

وهنا يقول سبحانه :

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لِأَرْبَبٍ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

مادة (نزل) وردت في القرآن بلفظ : نزل ، ونزل ، وأنزل ،
أنزل تدل على التعدية ، يعنى : أن الله تعالى عدى القرآن من اللوح
المحفوظ ، إلى أن يجاشر مهمته في السماء الدنيا ، وهذا الإنزال من
الله تعالى .

أما نزل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛ لذلك يقول تعالى في الإنزال :
﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى
السماء الدنيا ، ثم تنزل به الملائكة منجماً حسب الأحداث ، وفى ذلك
يقول تعالى : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء]

ويقول سبحانه : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. ﴾ [الإسراء] (١٥٤)
فقد كان محفوظاً عندنا فى اللوح المحفوظ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُظْهَرُونَ ﴾
(٧١) [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل .

وما دام ﴿ نَزَلَ بِهِ .. ﴾ [الشعراء] (١٥٣) فهذا يعنى أن القرآن نزل
معه ، فقوله : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء] تساوى تماماً
﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. ﴾ [الإسراء] (١٥٤) ، فالنزل يُنسب مرة
إلى القرآن ، ومرة إلى الروح الأمين .

ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه ، كأنك تتلقى من جهة أعلى منك
وأرفع ، وما دُمْتَ تتلقى من جهة أعلى منك ، فإياك أن يضل بك الفكر
لناحية أخرى .

لذلك يقول تعالى مخاطباً رسوله ﷺ في أمر التكليف : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ ۞ (١٥١) ﴾ [الأنعام] فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى تعال . أى : أقبل ، لكنها تحمل مع هذا المعنى معنى العلو : أقبل ذاتياً إلى متعال ، تعال من أوضاعك الأرضية إلى علو ربك في الملأ الأعلى .

تعال بمعنى : لا تأخذ من نفسك ولا من مساو لك ، إنما ارتفع وخذ من الأعلى ، ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم ، وخذ من الذى شرع لك ؛ لأنه لا بد أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن لك وأسلم ؛ لأن علمه أوسع ، فلا يشرع لك اليوم ما ينقضه غداً .

ثم إن شرعه لك يستوعب كل نواحي حياتك وأقضيته ، وهذه المواصفات لا تكون إلا فى الحق - تبارك وتعالى - وهو سبحانه أرحم بك من الوالدة بولدها ، فلا يشرع لك إلا ما يصلحك ، ثم هو سبحانه ليس له غرض أو مصلحة ذاتية من وراء هذا التشريع ، كما نرى فى تشريعات البشر للبشر .

وقد رأينا الرأسماليين حينما شرعوا قانوناً جاء يخدمهم ، وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط المشرع الحق ألا ينتفع هو بما يشرع ، وعليه فلا مشرع حق إلا الله .

لذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالله من الكافرين أو المشركين بعد أن تعضهم الأحداث ، وتخفق قوانينهم فى حل مشاكلهم يلجئون إلى حلول لها من قوانين الإسلام .

ولما سئلنا فى مسان فرانسيسكو عن قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة] وفى موضع آخر ﴿ يَرْيَدُونَ لِيَظْفَقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم وَاللَّهُ مَتِّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨) [الصف]

قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، فما بالتنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير المسلمين ؟

فقلت فى الرد عليهم : والله لو فهمتم أسرار اللغة ، وتأملت هذه الآية لوجدتم أن الرد فيها ، فواحدة تقول ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (A) ﴿ [المف] ، والاخرى تقول ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٧٣) [التوبة]

إن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام ، وليس معنى الظهور هنا أن يطمس هؤلاء ، أو أن يُقضى عليهم قضاء مبرماً ، إنما يظهر عليهم بحيث يضطرون إليه . ويلجئون إلى أحكامه . رغم عدم إيمانهم به . وهذا أبلغ فى الظهور ، أن تأخذ بما فى القرآن وأنت غير مؤمن به : لأنك لا تجد حلاً لقضاياك إلا فيه .

وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسألة الطلاق ، وفى مسألة تعدد الزوجات ، واتهموا الإسلام بالروحانية .. إلخ ، ثم اضطروهم اقضية الحياة ومشاكلها أن يشرعوا الطلاق ، وأن يأخذوا به على مرأى ومسمع من الفاتيكان . فماذا جرى ؟ فنقول لهم : هل أسلمتم وأمنتم ؟ لا ، إنما لجأنا إليه : لأن فيه الحل لهذه المشاكل التى أحاطت بنا .

فهذه إذن شهادة العذر لدين الله ، وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام على هذه الأديان : لأنهم لو أسلموا لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع لأنهم أسلموا ، إنما هم يأخذون به وهم به كافرون مشركون .

ومعنى ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ (٢) [السجدة] أى : لا شك فيه . وقلنا : إن النسب فى القضايا ، أى : نسبة شئ لشيء إما مجزوم بها أو غير مجزوم بها ، فلو قلنا : الأرض كروية هذه قضية جزم بها

الآن ، ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً حسيماً ، فهذه قضية واقعة ومجزوم بصحتها ، وعليها دليل من الكون .

فإن كانت القضية غيرَ مجزوم بها ، فهي بين ثلاث حالات : إما فيها شك ، أو ظن ، أو وهم : الشك أن تتساوى الكفتان في الإثبات والنفي ، والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه ، فإن غلبت الأخرى وجعلتها هي الراجحة ، فهذا توهم .

وهنا قال سبحانه ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ﴾ [السجدة] لا شك فيه . فنفي الشك ، وهو تساوى النفي والإثبات ، وما دام قد نفي التساوى ، فهذا يعنى أنه أراد أن يثبت الأعلى ، أى أنه حق لا يرقى إليه الشك .

وجملة ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ﴾ [السجدة] جملة اعتراضية بين ﴿ الْكِتَابِ ۚ ﴾ [السجدة] ، وبين ﴿ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [السجدة] وما دام أنه ﴿ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فلا بد أنه حق لا ريب فيه . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [٢]

عجيب أن يقابل العربُ كلامَ الله بهذا الاتهام ، وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان ، وقد بلغوا في هذا شأنًا عظيمًا ، حتى جعلوا للكلام معارض وأسواقًا ، كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا ، ولا يُعرض فى المعارض هذه إلا السلع الجيدة محلّ الفخر ، فقبل الإسلام كان فى عكاظ وذى المجاز مضمار للقول ، وللأداء البيانى بين الأدباء والشعراء .

فَعَجِيبٌ مِنْهُمْ أَلَّا يُمِيزُوا كَلَامَ اللَّهِ عَنْ كَلَامِ الْبَشَرِ ، خَاصَّةً وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ وَتَحَدَّى فَصَاحَتَهُمْ وَبَلَغَتَهُمْ أَنْ تَأْتِيَ بآيَةٍ وَاحِدَةً مِنْ مِثْلِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّحَدَّى يَكُونُ لِلْقَوَى لَا لِلضَّعِيفِ ، فَتَحَدَّى الْقُرْآنُ لِلْعَرَبِ يُحَسِّبُ لَهُمْ ، وَهُوَ اعْتِرَافٌ بِمَكَانَتِهِمْ وَمَكَانَةِ لُغَتِهِمْ ، فَهَرُ - إِذَنْ - شَهَادَةٌ لَهُمْ ، وَيَكْفِيهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْلَطَهُمْ مَعَهُ فِي مَجَالِ التَّحَدَّى .

وَلَمَّا عَجَزُوا عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ رَاحُوا يَتَهَمُونَ وَيَتَهَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَرَّةٌ يَقُولُونَ : شَاعِرٌ ، وَمَرَّةٌ : سَاحِرٌ ، وَأُخْرَى يَقُولُونَ : مَجْنُونٌ ، وَمَرَّةٌ يَقُولُونَ : بَلْ يُعَلِّمُهُ ذَلِكَ أَحَدُ الْأَعْجَامِ .. إلخ . وَهَذَا كُلُّهُ إِنْفِلَاسٌ فِي الْحُجَّةِ ، فَهُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يُكْذِّبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَمَّا الْقُرْآنُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ ، وَأَنَّ الْبَشَرَ لَا يَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَغِيرَةَ لَمَّا سَمِعَهُ قَالَ : « وَاللَّهِ ، إِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُفْنِقٌ ، وَأَنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ » ^(١) .

لِذَلِكَ لَمَّا لَمْ يَجِدُوا فِي الْقُرْآنِ مَطْعَنًا اعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، لَكِنْ كَانَ اعْتِرَاضُهُمْ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ بِالذَّاتِ : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ ^(٢) مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف] فَكَانُوا

(١) اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة ، فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه . وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا (يقصد محمداً) فاجتمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً . فمن قائل : إنه كاهن . وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فردَّ كل أقوالهم ، ثم قال : والله إن لقوله لسلاوة وإن أصله لعنق ، وإن فرعه لجناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا تحرف أنه باطل . وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء يقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه . وبين المرء وزوجته . وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٨٤/١) .

(٢) اختلف العلماء في تحديد الرجل العظيم المقصود ، فمن مكة - الوليد بن المغيرة أو عتبة ابن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد المطلب . قال ابن كثير في تفسيره (١٢٧/٤) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البليتين كان » والقريبتان هنا : مكة والطائف .

يَنْتَظِرُونَ أَنْ يُنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى عَظِيمٍ مِنْ عِظَمَائِهِمْ أَوْ مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ ،
لَكِنْ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ هَذَا الْيَتِيمِ الْفَقِيرِ ، فَهَذَا لَا يُرْضِيهِمْ ، وَقَدْ رَدَّ
الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ : ﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ۖ ۝ (٣٢) ﴾ [الزخرف]

يعنى : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من
عرضها ، فهل نتترك لهم أمور الآخرة يُقسمونها على هواهم
وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختص بها مَنْ يشاء من عباده
﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۖ ۝ (٣٤) ﴾ [الأنعام]

وهذا يعنى أنهم انتهوا إلى أن القرآن معجز ، وأنه من عند الله
لا غبار عليه ، والذي قرأه منهم ، وأيقن أنه حق قال : ﴿ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ
هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝ (٣٢) ﴾ [الأنفال]

وهذا الكلام لا يقول به عاقل ، وقد دلَّ على غيبتهم وحسبهم ،
وكان الأولى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
فاهدنا إليه .

وقد ردَّ القرآن على كل افتراءاتهم على رسول الله ، وقنَّدها
جميعاً ، وأظهر بطلانها ، لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون ردَّ الله
عليهم : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنْ
لَكَ لِأَجْرٍ غَيْرِ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴾ [القلم]

والمجنون لا يكون أبداً على خلق عظيم ؛ لأنه محكوم بالغريرة
لا يختار بين البدائل والتصرفات كالحيوان ، ولا ينشأ عن ذلك خلق
كريم .

أما الإنسان السَّوْىُّ فإنه يختار بين البدائل المتعددة ، فلو اعتدى عليه إنسان فقد يردُّ عليه ، بمثل هذا الاعتداء ، وقد يفكر فى المثلية ، وأن اعتدائه قد يزيد فيميل إلى التسامح ، واحد يكظم غيظه وآخر يزيل كل أثر الغيظ ، ويبغى الأجر على ذلك من الله ، عملاً بقوله تعالى^(١) : ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .. (٢٦) [النور] وكأن الله يشجعنا على عمل الخير .

لذلك لما سُئِلَ الحسن البصرى : كيف يطلب الله منا أن نُحَسِنَ إلى مَنْ أَسَاءَ إلَيْنَا ؟ قال : هذه مَرَأَقُ نِىْ مَجَالِ الْفَضَائِلِ ، وقد أباح الله لك أن تردَّ الإساءة بمثلها ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ .. (٤٠) [الشورى] لكن يترك الباب مفتوحاً أمام أريحية النفس المؤمنة ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ .. (٤٠) [الشورى]

ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل ، فإن الخلق كلهم عيال لله ، وهم عنده سبحانه سواء ، فماذا لو اعتدى أحد عيالك على الآخر ؟ لا شك أنك ستكون فى جانب المظلوم ، فتأخذه فى حضنك وترعاه وتعطف عليه ، وكذلك الحق - تبارك وتعالى - يكون فى جانب عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم : أَلَا أَحْسِنَ إِلَى مَنْ جَعَلَ اللَّهُ فى جانبيه ؟

من هنا يقولون : أنت لا تكسب كثيراً من الأخيار ، إنما كل كسب

(١) نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق حين حلف أن لا يرفع مصطح بين أثاثه بِنَافْعَةِ أَبَدٍ بعدما قال فى عائشة . فلما أنزل الله برامة عائشة رضى الله عنها شرع الله يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح وكان ابن خالة الصديق وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر ، وقد ضرب الحد على الزلة التى زلها لى حق عائشة ، فنزل قوله تعالى : ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .. (٢٦) [النور] ، عند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ، ثم رجع إلى مصطح ما كان يوصله من النفقة ، [تفسير ابن كثير ٢/ ٢٧١] .

لك يأتي من الأشرار حين يسيئون إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك يقولون : فلان هذا رجل طيب ، لكن من يمشي معه لا يستفيد منه حسنة أبداً ، لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع ، وجعل هذه (عداساً) لمن معه ، فلا يجعل أحداً (يستفتح) منه بحسنة .

وروى عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه تبسم في مجلس مع أصحابه ، فقالوا : ما يضحك يا رسول الله ؟ فقال : « رأيت ربي ، وقد أجلس بين يديه خَصْمَيْنِ ، فقال أحدهما : يا رب إن هذا ظلمني فخذ لي حقي منه ، فقال : كيف أخذ لك حقك منه ؟ قال : أعطني من حسناته بقدر ما أساء إلي ، فقال : ليست له حسنات ، فقال : فخذ من سيئاتي واطرح عليه ، فقال : أويرضيك ألا تكون لك سيئة ؟ قال : إذن ، يا رب كيف أقضي حقي منه ؟ قال : انظر يمينك ، فنظر الرجل يمينه ، فوجد قصوراً وبساتين وجناناً ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فقال : لمن هذه يا رب ؟ قال : لمن يدفع ثمنها ، فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة ، فعجبت من ربٍّ يصلح بين عباده »^(١) .

هذا عن قولهم عن رسول الله : مجنون ، أما قولهم : ساحر . فالرد عليها ميسور ، فإذا كان محمد ساحراً ، سحر من آمن به ، فلماذا لم يسحرهم أنتم أيضاً ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على أنه ﷺ ليس ساحراً ، بل هذا كذب وافتراء على رسول الله .

أما قولهم : شاعر ، فهذا عجيب منهم ، وهم أمة كلام وبلاغة .

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٥٧٦/٤) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قال الذهبي : « عباد ضعيف وشيخه لا يعرف » وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي داود السجستاني في - البعث والنشور - (من ١٩ ، ٥٠) كلاماً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

وهم أكثر خلق الله تمييزاً للشعر من النثر ، وخير من يفرق بين الأساليب وطرق الأداء ، وقد تولى الله تعالى الرد عليهم ، فقال : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .. ﴾ (٤٣) [يس]

وفى سورة الحاقة ، يقول سبحانه : ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ (٤٤) ولا بقول كاهن قليل مَّا تَذْكُرُونَ ﴿ (٤٤) [الحاقة]

فلما خابت كل هذه الحيل ، وكذبت كل هذه الافتراءات قالوا : بل له شيطان يُعَلِّمُهُ ، وكانوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذي لا يُشَقُّ له غبار في الفصاحة وحسن الأداء ، حتى جعلوا لهؤلاء الجن مكاناً خاصاً بهم ، فقالوا (وادى عبقر) ، وهو مسكن هؤلاء الجن الذين يُلْهَمُونَ البشر وَيُعَلِّمُونَهُمْ .

والشعر كلام مرزون مُقَيِّى ، وله بحور معروفة ، فهل القرآن على هذه الشاكلة ؟ لا ، إنما هو افتراء على رسول الله ، كافترائهم عليه هنا .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ .. ﴾ (٣) [السجدة]

فقرله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ .. ﴾ (٢) [السجدة] أم تعنى أن لها مقابلاً ، يعنى : أيقولون كذا ؟ أم يقولون : افتراه ، فماذا هذا المقابل ؟ المقابل ﴿ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [السجدة] فالمعنى : أَيْصَدِّقُونَ بَأْنَ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وأنه لا رَيْبَ فِيهِ ؟ أم يقولون افتراه محمد ، فأمّ هنا جاءت لتتقضى ما يُفْهَمُ من الكلام السابق عليها .

وقوله : ﴿ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ (٣) [السجدة] تعرف أن (بل) تأتي للاستدراك ، لكنها هنا ليست للاستدراك ، إنما لإبطال قولهم ﴿ افتراه .. ﴾ (٣) [السجدة] كما لو قلت : زيد ليس عندى بل

عصرو ، فأفادت الإضراب عما قبلها ، وإثبات الحكم لما بعدها ، وهم يقولون افتراه والله يقول : ﴿ يَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ ﴾ [السجدة] فكلامهم واتهامهم باطل ، والقرآن هو الحق من عند الله .

وقلنا : إن ﴿ الْحَقُّ ۚ ﴾ [السجدة] هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيير ؛ لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبداً ، كيف ؟ هب أن حادثة وقعت نتج عنها مدَّع ومُدَّعى عليه وشهود ، واجتمعوا جميعاً أمام القاضي ، وقد يحدث أن يُغيّر أحدهم أقواله ، أو يشهد الشهود شهادة زور .

لكن خبرة القاضي ودربته تكشف الحقائق وتُظهر كذبهم حين يضرب أقوال بعضهم ببعض ، ويسألهم ويحاوّرهم إلى أن يصل إلى الحقيقة : ذلك لأن الواقع شيء واحد ، ولو أنهم يصفون واقعاً لا تفقوا فيه . ولباقة القاضي هي التي تُظهر الباطل المتناقض وتُثبتُه وتُحقِّقُه وتغلب الحق الذي لا يمكن أن يتناقض .

كالقاضي الذي اجتمع أمامه خصمان ، يدعى أحدهما على الآخر أنه أخذ منه مالا ولم يردّه إليه ، فقال المدعى عليه : بل رددته إليه في مكان كذا وكذا ، فانكر المدعى ، فقال القاضي للمدعى عليه : اذهب إلى هذا المكان ، فاعل هذا المال وقع منك هناك ، فذهب الرجل وأبطأ بعض الوقت ، فقال القاضي للمدعى : لقد أبطأ صاحبك ، فقال : أبطأ ؛ لأن المكان بعيد ، فوقع في الحقيقة التي كان ينكرها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَنُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ۚ ﴾ [السجدة] ومعلوم أن سيدنا رسول الله جاء بشيراً ونذيراً ، لكن خصّ هنا النذير ؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة ، وإصلاح الفاسد لا يدُّ أن يسبق ما يُبشّر به ، ولم يأت ذكر البشارة هنا ؛ لأنهم

ما سمعوا للندارة ، وما استفادوا بها .

لكن قوله تعالى : ﴿ مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ .. ﴾ (٣) [السجدة]
 تصطدم لفظياً بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢١) [فاطر]
 وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٥) [الأنعام]
 وليس بين هذه الآيات تناقض ! لأن المعنى : ما أتاهم من نذير قريب ،
 ولا مانع من وجود نذير بعيد ، كما قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُ الْكِتَابُ قَدْ
 جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ .. ﴾ (١٩) [المائدة]

وإلا ، فمن أين عرفوا أن الله تعالى خالق السموات والأرض ، كما
 حكى القرآن عنهم : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (٢٥) [لقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين ، كما
 كان فيهم أناس متبعون لمنهج الدين الحق ، والذين سماهم الله الحنفاء ،
 وهم الذين لم يسجدوا لصنم ، ولم ينحرفوا عن الفطرة السوية .

وقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٣) [السجدة] لعل تفيد الرجاء ،
 والرجاء من الله كأنه واقع متحقق ! لأن الله تعالى يحب لعباده جميعاً
 أن يؤمنوا به : ليأخذوا جميل عطائه في الآخرة ، كما أخذوا عطائه
 في الدنيا ، وهم جميعاً خلقه وصنّعه ، وسبق أن ذكرنا الحديث
 القدسي : « ... دعوني وما خلقت ، إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإن لم
 يتوبوا إلى فأنا طيبهم .. » (١) .

(١) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (٤ / ٥٢) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من
 عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخصف به ، واستأذن سقفه من السماء أن
 يسقط عليه كسفاً ، فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفَا عَنْ عِبْدِي وَأَمْهَلَا فَإِنَّمَا لَمْ
 تخلقا ، ولو خلقتما لرسمتاه . ولعله يثرث إلى فاقفر له . ولعله يستبدل حالاً فأبدله
 له حسناً . »

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي
مِثْقَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾

يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - أنه خلق السموات والأرض وما بينهما لخدمة الإنسان ، وهو المكرّم الأول في هذا الكون ، وجميع الأجناس في خدمته حيواناً ونباتاً وجماداً ، فهو سيد في هذا الكون ، لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته وبفعله ؟ لا إنما أخذها بفضل الله عليه ، فكان عليه أولاً أن يشكر من أعطاه هذه السيادة على غيره .

وهذا السيد عمره ومروره في الحياة عبور ، فعمره فيها يطول أو يقصر ينتهي إلى الموت ، في حين أن الجملادات التي تخدمه عمرها أطول من عمره ، وهي خادمة له ، فكان لزاماً عليه أن يتأمل هذه المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد المخدوم ؟

إذن : لابد أن لي عمراً آخر أطول من هذا ، عمراً يناسب تكريم الله لي ، ويناسب سيادتي في هذا الكون ، إنها الآخرة حيث تندثر هذه المخلوقات التي خدمتني في الدنيا وأبقى أنا ، لا أعيش مع الأسباب ، إنما مع المسبب سبحانه ، فلا أحتاج إلى الأسباب التي خدمتني في الدنيا ، إنما أجد كل ما أشتهيه بين يدي دون تعب ودون سعي ، وهذه ارتفاعات لا تكون إلا لمن يطيع المرقى المعطى .

لذلك ، الحق - سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خلقها أكبر من خلقك :

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ۚ﴾ .. (٥٧) [غافر]

لماذا ؟ لأن للناس أعماراً محددة ، مهما طالّت لا بدّ أن تنتهى إلى أجل ، ثم إن هذه الأعمار لا تسلم لهم ، إنما تنتابها الأغيار ، فالغنى قد يفتقر ، والصحيح قد يمرض ، والقوى قد يضعف ، أما الشمس والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار ، فما رأينا الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كائناتها الإنسان ، ثم أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ! لأن قصارى ما فيك أنك تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ، أما هذه المخلوقات فتخدم الكون كله .

فإذا أقر - حتى الكفار - بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى .

ومسألة خلق السماوات والأرض من الأشياء التى استأثر الله بعلمها وليس لأحد أن يقول : كيف خلقت ولا حتى كيف خلق الإنسان : لأن مسائل الخلق لم يشهد بها أحد فيخبرنا بها : لذلك يقول تعالى : ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ بِمُتَذَكِّرِينَ﴾ (٥٦) [الكهف]

فسماعهم الله مُضِلِّين ، والمُضِلُّ هو الذى يجنح بك إلى طريق باطل ، ويصرفك عن الحق ، وقد رأينا فعلاً هؤلاء المضلين وسمعنا اقتراءاتهم فى مسألة خلق السماوات والأرض .

إذن : خلق السماوات والأرض مسألة لا تؤخذ إلا ممن خلق .

لذلك قَصُّ لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلْقِ آدم ، وقصُّ لنا قصة خلق السموات والأرض ، لكن الخلق حدث وفعل ، والفعل يحتاج إلى زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله ، والإشكال هنا في قوله تعالى ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (١) [السجدة] ، فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى زمن ؟

الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمناً ، حيث نوزع جزئيات الفعل على جزئيات الزمن ، أما في حقه تعالى فهو سبحانه يفعل بلا علاج للأمور ، إنما يقول : للشئ كن فيكون ، أما قوله تعالى ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (٢) [السجدة] فقد أوضحناها بمثال ، والله المثل الأعلى .

قلنا : أنت حين تصنع الزبادي مثلاً تأتي بالحليب ، ثم تضع عليه خميرة زبادي سبق إعداده ، ثم تتركه في درجة حرارة معينة سبع أو ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحول إلى زبادي ، فهل تقول : إن صناعة الزبادي استغرقت مني سبعة أو ثمانى ساعات ؟ لا ، إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة ، ثم أخذت هذه المواد تتفاعل بعضها ببعض ، إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة .

كذلك الحق - تبارك وتعالى - خلق السموات والأرض بأمره (كُنْ) ، فتفاعلت هذه الأشياء مكونة السموات والأرض .

ومسألة خلق السموات والأرض في ستة أيام عُولجت في سبع سور من القرآن ، أربع منها تكلمن عن خلق السموات والأرض ولم تتعرض لما بينهما ، وثلاث تعرضت لخلق السموات والأرض وما بينهما ، ففي الأعراف مثلاً ، وفي يونس ، وهود .

والحديد^(١) . تعرضت الآيات لخلق السماوات والأرض فقط .

وفي الفرقان والسجدة وق^(٢) . فنكلمت عن البينية ، فكان السماوات والأرض ظرف خلق أولاً ، ثم خلق المظروف في الظرف . وهذا هو الترتيب المنطقي أن تُعدَّ الظرف أولاً ، ثم تضع فيه المظروف .

وقوله تعالى : ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [السجدة] الله يخاطب بهذه الآيات العرب ، واليوم له مدلول عند العرب مرتبط بحركة الشمس والقمر ، فكيف يقول سبحانه ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [السجدة] ولم تخلق بعد لا الشمس ولا القمر ؟

نقول : المعنى خلفها في زمن يساوي ستة أيام بتقديرنا نحن الآن ، وإلا فالיום عند الله تعالى يختلف عن يومنا ، ألم يقل سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج] أي : في الدنيا .

وقال عن اليوم في الآخرة : ﴿ تَعْرَاجُ ﴾^(٣) الملائكة والروح إليه في يوم

(١) هذه الآيات الأربعة هي :

- ﴿ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْبَارِئَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [الاعراف]

- ﴿ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْبَارِئَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [يونس]

- ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [مود]

- ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [الحديد]

(٢) أما الآيات التي أنشيف فيها ما بين السماوات والأرض فهي :

- ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [الفرقان]

- ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [السجدة]

- ﴿ وَرَفَعْنَا خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [ق]

(٣) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [القاموس الفويم ١٢/٢] .

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٦﴾ [المعارج] فَلِلَّهِ تَعَالَى تَقْدِيرٌ لِلْيَوْمِ فِي الدُّنْيَا ، وَلِلْيَوْمِ فِي الْآخِرَةِ .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا مَسْأَلَةَ الْخَلْقِ هَذِهِ إِلَّا فِي سُورَةِ (فَصَّلَتْ) فَهِيَ الَّتِي فَصَّلَتْ الْقَوْلَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهَذِهِ مِنْ عَجَائِبِ هَذِهِ السُّورَةِ .

فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. ﴿١٠﴾ [فصلت] هَذِهِ سِتَّةُ أَيَّامٍ .
﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (١١) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ .. ﴿١٢﴾ [فصلت] وَهَكَذَا يَصْبِحُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ .

إِذَنْ : كَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي الْإِجْمَالِ ، وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ فِي التَّفْصِيلِ ؟ قَالُوا : الْأَعْدَادُ يُحْمَلُ مُجْمَلُهَا عَلَى مَفْصَلِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَفْصَلَ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، أَمَّا الْمَجْمَلُ فَهُوَ النِّهَايَةُ .
وَأَعِدُّ مَعِيَ قِرَاءَةَ الْآيَاتِ :

﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴿١٠﴾ [فصلت] وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْأَرْضِ ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (١٠) [فصلت] أَيْ : أَنَّ هَذِهِ اللَّوَازِمَ تَابِعَةٌ لِمَا قَبْلُهَا .

فَالْمَعْنَى : فِي تَتَمَّةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، فَالْيَوْمَانِ الْأَوَّلَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، كَمَا لَوْ قُلْتُ : سَرْتُ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى طَنْطَا فِي سَاعَةٍ ، وَإِلَى الْأَسْكَندَرِيَّةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، فَالسَّاعَةُ الْأُولَى مُحْصُوبَةٌ مِنْ هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ .

فالحق سبحانه خلق الأرض في يومين ، وخلق ما يلزمها في تنمة
الاربعة الايام . فالزمن تنمة للزمن : لأن الحدث يَتِمُّ الحدث ، إذن :
المحصلة النهائية ستة أيام ، وليس هناك خلاف بين الآيات ﴿ وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٢) [النساء] ومن العجيب أن
يأتى هذا التفصيل فى (فصلت) .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٤) [السجدة] الحق -
تبارك وتعالى - يخاطب الخلق بما يُقَرَّبُ الاشياء إلى أذهانهم : لأن
الملوك أو أصحاب الولاية فى الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا
بعد أن يستتب لهم الأمر .

فمعنى ﴿ اسْتَوَى .. ﴾ (٤) [السجدة] صعد وجلس واستقر ، كل
هذه المعاني تناسب الآية ، لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى
﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى]

فكما أن الله تعالى وجوداً ليس كوجودك ، وسَمْعاً ليس كسمعك ،
وفِعْلاً ليس كفعلك ، فكذلك له سبحانه استواء ، لكن ليس كاستوائك ،
وإذا دخلت حجرة الجلوس مثلاً عند شيخ البلد وعند العمدة والمحافظ
ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة ، كلٌ على حسب
ما يناسبه ، فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشيء الواحد ، فهل تُسَوَّى
بيننا وبين الخالق عز وجل ؟

قالمعنى إذن ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٤) [السجدة] استتب له
أمر الخلق ، ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ .. ﴾ (٤) [السجدة]
الولى : مَنْ يليك ، ويكون قريباً منك ، واليه تفرج فى الأحداث ، فهو
ملجؤك الاول . والشفيع : الذى يشفع لك عند مَنْ يملك أمرك ، فالولى
هو الذى ينصرك بنفسه ، أما الشفيع فهو يتوسط لك عند مَنْ

ينصرك ، فليس لك وليٌ ولا شفيع من دون الله عز وجل .
لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ تَدْعُونَ
إِلَّا إِلَهُهُ ﴾ . (٦٧) [الإسراء] فلا أحد ينجيكم ، ولا أحد يسعفكم إلا الله
﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٤)

كأن هذه المسألة يجب أن تكون على بالك دائماً ، فلا تغفل عن
الله ؛ لأنك ابنٌ أغيار ، والأحداث تتناوبك ، فلا يستقر بك حال ، فأنت
بين الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف .

لذلك تذكّر دائماً أنه لا وليٌ ولا نصير لك إلا الله . وإذا
استحضرت ذلك دائماً اطمأن قلبك ، ولم لا وأنت تستند إلى وليٌ وإلى
نصير لا يخذلك أبداً ، ولا يتخلى عنك لحظة ، فإذا خالط هذا الشعور
قلبك أقبلت على الأحداث بجسارة ، وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم
ياخذ الحدث من قوتك شيئاً ؛ لأن الذي يخاف الأحداث يُضعف قوته
الفاعلة .

فمثلاً صاحب العيال الذي يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائل
لهم لو راجع نفسه لقال لها : وكَمَ الخوفُ على العيال من بعدى ، فهل
أنا خلقتهم ، أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى
آباءً متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم . وصَدَقَ الذى قال
مادحا : أَنْتَ طَوْتُ بِالْيَتَمِّ إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ
وقال آخر :

* قَالَ ذُو الْأَبَاءِ لَيْتَنِي لَا أَبَا لِي *

وكَمَ لا ؟ وقد كفل الإسلام للآيتام أن يعيشوا في ظل المجتمع
المسلم أفضل مما يعيش مَنْ له أب وأم .

إنن : فالإنسان حينما يعلم أن له سنداً من ألوهية قادرة وربوبية لا تُسلمه يستقبل الحوادث بقوة ، ريقين ، ورضاً ، وإيمان بأنه لن يُسلم أبداً ما دام له إيمان برب ، وكلمة رب هذه ستأتي على ياله قسراً في وقت الشدة ، حين يخذله الناس وتُعييه الأسباب ، فلا يجد إلا الله - حتى لو كان كافراً لقال في الشدة : يا رب .

وقوله تعالى ﴿مَنْ ذُوْنَهُ ۖ﴾ .. (١) [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره ، وإن وُجد غير فبتحنين الله للمغير عليك ، فالخير أياً كان فمرده إلى الله . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾

في هذه الآية ردٌ على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر وخالق ، لكنه سبحانه زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة ، فخلق النواميس ، وخلق القوانين ، ثم تركها تعمل في إدارة هذا الكون ، ونقول : لا بل هو سبحانه ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ﴾ .. (٥) [السجدة] أى : أمر الخلق ، وهو سبحانه قُيُوم عليه .

والأفما معنى ﴿لَا تَأْخُذُ سَنَةً وَلَا نَوْمٌ ۖ﴾ .. (٢٥٥) [البقرة] إن قلنا بصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون ، ويدبر شئونه على عينه عز وجل . والدليل على قيوميته تعالى على خلقه أنه خلق الأسباب على رتبة خاصة ، فإذا أراد سبحانه خرق هذه الرتبة